

॥ श्रीउपदेशग्रंथविरचित ॥

આમદાવાદ વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
૧૯૨૬

॥ અંક એકસઠમો ॥

॥ વેદાંતનાં મૂલતત્ત્વો ॥

[૩]

એ અંતઃકરણ આકાશાદિ પાંચ સૂક્ષ્મભૂતોના મળેલા જ્ઞાન-પ્રધાન અંશોમાંથી ઉત્પન્ન થયેલું હોવાથી જડ છે, એતન નથી. તેમાં જે જ્ઞાનધર્મ જણાય છે તે તેના આધારભૂત એતનમાંથી આવેલો છે. જેમ આગ્નિથી તપેલા લોહના ગોળામાં અગ્નિનું દાહકપણું અને

સંવત ૧૯૭૮ (શકે ૧૮૪૪) આષાઢશુકલ પૂનમ. આશ્વિન પહેલી. પ્રતિ ૧૫૦૦

જનનાર:—અક્ષનિહ મહારાજ શ્રીનથુરામરામ. બીલખા. કાઠિયાવાડ.

જિજ્ઞાસુઓને મનન કરવામાટે વિનામૂલ્યે આપવા પ્રકટ કરનાર

દા. વીરજી ઝીણાભાઈ રાવળ. એલ. એમ. એન્ડ એસ. હાઉસ

સર્જન, બુધિલી હોસ્પિટલ. અમદાવાદ. કાઠિયાવાડ.

અમદાવાદ—પીરમસા રોડ ઉપર પી નિર્મલ પ્રીતિમ પ્રેસમાં

લલિતભાઈ ધીરભાઈ ત્રિવેદીએ છાપ્યું.

ગોળથી મધુર થયેલા લાડુમાં ગોળનું મધુરપણું કમથી અગ્નિમાંથી અને ગોળમાંથી આવે છે તેમ અંતઃકરણમાં પ્રતીત થતો જ્ઞાનધર્મ ચેતન-માંથી આવે છે. જેમ કોઈ અલ્પવિવેકવાળા મનુષ્યો સ્થૂલશરીરને ચેતનાવાળું જોઈને સ્થૂલશરીરને આત્મા માને છે, અને બીજા કેમ અલ્પવિવેકવાળા મનુષ્યો કર્મેન્દ્રિયોમાં કમ કરવાનું સામર્થ્ય જોઈને તથા જ્ઞાનેન્દ્રિયોમાં જ્ઞાનધર્મ જોઈને તેમને આત્મા માને છે, તેમ કોઈ અલ્પવિવેકવાળા મનુષ્યો મન તથા બુદ્ધિ આદિમાં જ્ઞાનધર્મ જોઈને તેમને આત્મા માને છે. એ સર્વની સમજ શ્રુતિ, સ્મૃતિ, વિવેકીઓનો અનુભવ ને યુક્તિથી વિરુદ્ધ હોવાથી બ્રાંતિગ્ન્ય છે.

સ્થૂલશરીરનું રક્ષણ કરનાર અને ક્રિયાભેદ ને સ્થાનભેદે પ્રાણ, અપાન, સમાન, વ્યાન ને ઉદાન એ પાંચ નામવડે કહેવાતો મુખ્ય-પ્રાણ પણ આત્મા નથી, કેમકે તે આકાશાદિ પાંચ જડભૂતોના મળેલા ક્રિયાપ્રધાન અંશમાંથી ઉત્પન્ન થયેલો છે. જોકે મુખ્યપ્રાણના સદ્-ભાવથી સ્થૂલશરીર ચેતનાવાળું જણાય છે, ને તેના અભાવમાં તે ચેતનારહિત શવરૂપ થાય છે; તેના સદ્ભાવથી દશ ઇન્દ્રિયો પોત-પોતાના વિષયોને ગ્રહણ કરી શકે છે, ને તેના અભાવમાં કોઈ પણ ઇન્દ્રિય પોતાના વિષયને ગ્રહણ કરી શકતી નથી; અને તેના સદ્-ભાવથી સ્ફુરણ, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત ને અહંકાર પોતપોતાનું કામ કરી શકે છે, ને તેના અભાવમાં તેઓ પોતપોતાનું કામ કરી શકતાં નથી, તોપણ જેમ પ્રધાનવડે રાજ્યનાં સર્વકામોનો નિર્વાહ થતાં છતાં પણ તે રાજાને વશ વર્તનાર હોવાથી રાજા નથી, તેમ મુખ્યપ્રાણવડે સ્થૂલ-શરીરાદિ સર્વ પોતપોતાનું કામ કરવામાં સમર્થ થાય છે છતાં તે જડ ને આત્માની સત્તાવડે સત્તાવાળો હોવાથી આત્મા નથી.

પાંચ કર્મેન્દ્રિયો, પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો, અંતઃકરણ ને મુખ્યપ્રાણ એ

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૮-૮-૫૫ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ ~~ગુજરાતી~~ લેક્ચર નં. ૫૫૫૫૫૫

વિષય ૫૫૫૫

સર્વન્ત સમૂહને સૂક્ષ્મશરીર એવું નામ આપવામાં આવે છે. આ સૂક્ષ્મશરીર પાંચ સૂક્ષ્મભૂતોના કાર્યરૂપ હોવાથી તથા સ્થૂલશરીરના કરતાં સૂક્ષ્મ હોવાથી સૂક્ષ્મશરીર એવા નામવડે ઓળખાય છે. સ્થૂલ-શરીરને અન્નમયકોશ પણ કહેવામાં આવે છે. સ્થૂલશરીરની અન્નના કાર્યરૂપ શુક્ર તથા શોણિતમાંથી ઉત્પત્તિ થાય છે, તથા તે શરીર પ્રધાનપણે અન્નવડે જીવતું રહે છે, અને પ્રારબ્ધવર્ત્તની સમાપ્તિએ તે શરીર અન્નની ઉત્પત્તિના કારણરૂપ પૃથિવીમાં લીન થાય છે તેથી તે અન્નમય તથા અન્ન જેમ તરવારને ઢાંકે છે તેમ તે શરીરઆત્માને ઢાંકે છે માટે તે કોશ-ઢાંકનાર-કહેવાય છે. સૂક્ષ્મશરીરમાં પ્રાણમય, મનોમય ને વિજ્ઞાનમય એવા ત્રણ કોશ છે. મુખ્યપ્રાણના પેટા વિભાગ-રૂપ પાંચ પ્રકારના પ્રાણો તથા પાંચ કર્મેન્દ્રિયો મળીને પ્રાણમયકોશ (મુખ્યપ્રાણના પેટાવિભાગરૂપ પાંચ પ્રકારના પ્રાણોનું જેમાં વિશેષપણું છે એવો કોશ) થાય છે, મન ને પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો મળીને મનો-મયકોશ (મનનું જેમાં પ્રધાનપણું છે એવો કોશ) થાય છે, અને બુદ્ધિ ને પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો મળીને વિજ્ઞાનમયકોશ (વિજ્ઞાન-બુદ્ધિ-જેમાં મુખ્ય છે એવો કોશ) થાય છે. આ સૂક્ષ્મશરીર અપંચીકૃત-સૂક્ષ્મ-પાંચ ભૂતોના કાર્યરૂપ હોવાથી જડ છે, આત્મા નથી.

પાંચ પંચીકૃત ભૂતો પાંચ અપંચીકૃત ભૂતોમાંથી થયેલાં છે. એ પાંચ પંચીકૃત ભૂતોના કાર્યરૂપ સ્થૂલશરીર તથા પાંચ અપંચીકૃત ભૂતોના કાર્યરૂપ સૂક્ષ્મશરીર એ બંને શરીરો કારણશરીરરૂપ અવિદ્યાના અંશમાંથી થયાં છે. બધા સ્થૂલ જડ પદાર્થોના કારણરૂપ સ્થૂલ-પંચીકૃત-ભૂતો છે, અને બધા સૂક્ષ્મ જડ પદાર્થોના કારણરૂપ સૂક્ષ્મ-અપંચીકૃત-ભૂતો છે. આ અપંચીકૃત ભૂતો અવિદ્યામાંથી આકાશાદિ કર્મે ઉપજ્યાં છે. આકાશના કરતાં સમષ્ટિઅવિદ્યા (સર્વજ્ઞ અજ્ઞાન)

વધારે વ્યાપક છે. એક એક રથૂલસૂક્ષ્મશરીરમાં કારણરૂપે રહેતો સ્પૃષ્ટિઅવિદ્યાનો અંશ વ્યથિઅવિદ્યા કહેવાય છે. વ્યથિઅવિદ્યા-રૂપ કારણશરીર પણ જડ હોવાથી ચેતનરૂપ આત્મા નથી. જેમ અધિજ્ઞાનરૂપ ચેતનના સદ્ભાવથી ને તેના સદાદિ સ્વભાવોનું તેમાં સંક્રમણ થયેલું હોવાથી સૂક્ષ્મશરીર ચેતનના જેવું જણાય છે તેમ અધિજ્ઞાનરૂપ ચેતનના સદ્ભાવથી ને તેના સદાદિ સ્વભાવોનું તેમાં સંક્રમણ થયેલું હોવાથી બંને અવિદ્યા-અજ્ઞાન-પણ ચેતનના જેવી પ્રતીત થાય છે. વ્યથિઅવિદ્યા રથૂલશરીરનું તથા સૂક્ષ્મશરીરનું રથૂલસૂક્ષ્મભૂતોદ્ધાર કારણ હોવાથી કારણશરીર પણ કહેવાય છે. એ સ્થિતિમાં પ્રીતરૂપ થયેલા અંતઃકરણવિષે દુઃખરહિત અજ્ઞાનાવૃત્ત ગિરુપાધિક આનંદનો ધણો આનંદો વધેલો હોવાથી એ કારણ-શરીરને આનંદમયકોશ કહેવામાં આવે છે.

કારણશરીર, કારણશરીરે રોકેલો પ્રજ્ઞનો અંશ અને કારણ-શરીરમાં સામીપ્ય તથા યોગ્યતાથી આનંદો વધેલો પ્રજ્ઞના સદાદિ સ્વભાવો એ ત્રણ પદાર્થોની મિશ્ર થયેલાંજોડી એક સ્થિતિ તે જીવ કહેવાય છે. એ જીવ વ્યવહારિકસત્તાવાળો છે, વ્યવહારકાલે તે જીવ કારણશરીરમાં, અભ્યસરીરમાં અને રથૂલશરીરમાં પ્રાપ્ત પ્રયંતને અનુસરીને તેમને પોતાનું સ્વરૂપ માની હુંપણાનું અભિમાન કરે છે. જીવમાં પ્રજ્ઞનો જે શુદ્ધ (અમિશ્ર) અંશ છે તે ચેતનરૂપ હોવાથી તે જીવનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે, પણ અજ્ઞાનકાલે અનાદિ અજ્ઞાનના પ્રાપ્ત્યથી જીવને પોતાના તે વાસ્તવિક સ્વરૂપનું જ્ઞાન હોતું નથી તેથી તે કારણશરીરને, અથવા સૂક્ષ્મશરીરના કોઈ એક અવયવને, અથવા રથૂલશરીરને પોતાનું સ્વરૂપ માને છે. જીવનો આ જીવભાવ જ્યાં સુધી પોતાના શુદ્ધસ્વરૂપનું પોતાના સમર્થ સદ્ગુણના કારણથી અને

ચેતના અંતઃકરણની અંતર્બુદ્ધિવૃત્તિથી દૃઢ બાન ન થાય ત્યાંસુધી સ્થિર રહે છે. જીવમાં રહેલા ઉપર જણાવેલા બે જડાંશ પણ જડરૂપ હોવાથી આત્મા નથી. એવી રીતે વ્યાવહારિક જીવ પણ આત્મા નથી.

જેમ લોકમાં ભગવાથી અમિને પણ ધણુના પ્રકાર સહન કરવા પડે છે તેમ રથૂલશરીરસહિ જડમાં આત્માની ભ્રાંતિ કરવાથી તે ભ્રાંતાત્માને પણ દુઃખના પ્રકારો સહન કરવાના જેવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે. સુખેચ્છુ આવી સ્થિતિને સામાટે આવ્યા દે ? જ્યાંસુધી મનુષ્ય રથૂલશરીરમાં, ઇન્દ્રિયોમાં, અંતઃકરણમાં, મુખ્યપ્રાણમાં, કારણ-શરીરમાં કે જીવના વ્યાવહારિકસ્વરૂપમાં તેમાંના કોઈ એકને કે તે સર્વને ચેતાનું સ્વરૂપ મળી અંતરમાં એટલે હુંપણું અભિમાન કરે છે ત્યાંસુધી તે મનુષ્ય મિથ્યાગ્રાનને વશ વર્તતો હોવાથી સર્વ દુઃખોથી રહિત પરમાનંદરૂપે સ્થિતિ કરવા ભાગ્યશાલી થતો નથી, માટે તમારે એ જડમાં કદીપણ આત્માની-હુંપણીની-બુદ્ધિ ન કરવી, પણ એ સર્વના પ્રકાશક સત્ત્વિજ્ઞાનદાદિ સ્વભાવવાળા અંતરાત્મામાં વા પ્રત્યક્તત્ત્વમાં હુંપણીની એટલે આત્માની બુદ્ધિ સુસ્થિર કરવી.

દેહાદિ-જડ રૂપોમાં તમને અનાદિકાલથી આત્માની ભ્રાંતિ સ્થિર થઈ છે તે ભ્રાંતિ 'તુરતજ નિવૃત્ત થવી' શક્ય નથી, માટે તમારે 'હું દેહાદિરૂપ જડ નથી; પણ ચેતનરૂપ આત્મા છું', આવી આત્મભાવના દીર્ઘકાલ નિરંતર આદરપૂર્વક કર્યા કરવી જોઈએ. એ આત્મભાવનાનો પરિપાક થતાં આત્માનો સાક્ષાત્કાર થઈ દેહાદિમાં રહેલી આત્માની ભ્રાંતિ નિવૃત્ત થશે.

દેહાદિ અપવિત્ર ને જડ પદાર્થમાં હુંપણીની બુદ્ધિ રાખી જીવનું તે ચમારની બંધવા ખાટકાની પિંડે ડૂબવાળા શરીર-મલિનપણે-જીવનું છે અને પરમવાત્સલ્ય ને સત્ત્વિજ્ઞાનરૂપ આત્મામાં હુંપણીની

યુદ્ધિ રાખી-જીવવું તે ઉઝી જાતનાં અતારે વેચનારા અતરીઆની પેઠે સુગંધવાળા શરીર-પવિત્રપણે-જીવવું છે.

જો તમારા મનને સંપૂર્ણ સમાધાનની, પરિપૂર્ણ શાંતિની અને અવધિરહિત નિરુપમ સુખની પ્રાપ્તિવાળું કરવું હોય તો તમારે અચલ, પ્રશાંત ને આનંદધન આત્મામાંજ આત્માની યુદ્ધિ સુરિથર કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. દેહાદિમાં આત્માની યુદ્ધિ રાખી રાગપૂર્વક અપવિત્ર હાડયામનું સેવન કરવાથી કે જનસમૂહમાં સોનારૂપાને નામે જોળખાતા પદાર્થના કડકાઓના ઢગલાઓના સ્વામી થવાથી કે લોકોના બહુમાન આપવારૂપ પૂજનથી તમારા મનને સાચું સમાધાન, સાચી શાંતિ ને સાચું સુખ મળવાનો લગારે સંભવ નથી.”

શિષ્ય પૂછે છે:—“ હે કરુણાનિધે ! એતનરૂપ આત્મામાં દેહાદિ જડને વિષે હુંપણાનું અભિમાન કરાવનારી જ્ઞાંતિ અથવા અજ્ઞાન કયા કારણથી અને કયા સમયથી ઉપજ્યું હશે ? અને જો સૂર્યમાં તેનો વિરોધી અંધકાર રહી શકતો નથી તો એતનમાં તેનું વિરોધી અજ્ઞાન શી રીતે રહી શકતું હશે ? આ સંકા મારા અંતઃકરણમાં ઉદ્ભવે છે તો તેનો સમૂલ ઉચ્છેદ કરવા આપ કૃપા કરશો, એવી હું આશા રાખું છું.”

શ્રીસદ્ગુરુ કહે છે:—“ હે સુમતે ! જેમ મનુષ્ય જ્યારે નિદ્રાના આગમનથી પોતાનું વ્યવહારિકસ્વરૂપ ભૂલે છે ત્યારે તેની પોતાના વ્યવહારિકશરીરમાંથી હુંપણાની યુદ્ધિ દૂર થઈ તેને સ્વપ્નના પ્રાતિભાસિકસ્વરૂપમાં હુંપણાની યુદ્ધિનો ઉદ્ભવ થાય છે તેમ-જ્યારે વ્યાપક એતનરૂપ જ્ઞાના કલ્પિત અંશરૂપ કૂટરથ વા આત્મા પોતાને આશરે રહેલા અત્તાદિ અજ્ઞાનના વિજેતાવસ્થાથી પોતાનું પારમાર્થિકસ્વરૂપ ભૂલે છે ત્યારે અજ્ઞાનના કામરૂપ મનના વિજેતાવસ્થાને તેને વ્યવહારિક

સ્થૂલશરીરાદિમાં હુંપણાની બુદ્ધિનો ઉદય થાય છે. એવી રીતે પોતાના પારમાર્થિકસ્વરૂપનું અનાદિ અજ્ઞાનના બલથી અનાદિ કાલથી વિસ્મરણ થવાથી અને અનાદિ વાસનાવાળા અજ્ઞાનના કાર્યરૂપ મનનું વિનૃંબણ થવાથી આત્મા અજ્ઞાનનાજ સામર્થ્યથી પ્રતીત થયેલા સ્થૂલ-શરીરાદિમાં હુંપણાની બુદ્ધિ કરે છે. આ બ્રાંતિ અનાદિ કાલથી ઉદય પામેલી છે એમ માનવામાં આવે છે. આમ જ્ઞાપાટે થતું હશે કે એવી શંકાનો ઉદય થાય તો તેનું સમાધાન આ પ્રમાણે સમજવુંઃ—
 બ્રહ્મના સદાદિ એ વાસ્તવિક અને અવિકારી સ્વભાવો છે, ને તેના એકદેશમાં પ્રવર્તતો તેનો નામરૂપાદિરૂપે પ્રતીત થવાનો મિથ્યા ને વિકારી સ્વભાવ છે. આ મિથ્યા ને વિકારી સ્વભાવના બલથી શુદ્ધ આત્મામાં અસત્ દેહાદિની મિથ્યા કલ્પનાનો ઉદય થાય છે. આ મિથ્યા કલ્પનાની નિવૃત્તિ કલ્પિત જડનો અને તેના આધારભૂત સત્ ચેતનનો વિવેક કરવાથી થાય છે. જગદવસ્થાની પ્રાપ્તિરૂડે સ્વપ્નની નિવૃત્તિ થવાથી જેમ નિદ્રાના બલથી સ્વપ્નકાલે પ્રાતિભાસિક શરીરાદિમાં જે હુંપણાની બ્રાંતિ ઉપજી હતી તે બ્રાંતિ દૂર થઈ જગત્પ્રત્યમાં પ્રતીત થતાં વ્યાવહારિક શરીરાદિમાં હુંપણાનો નિષ્પત્તિ ઉદય થઈ સ્થિર થાય છે તેમ અજ્ઞાનકાલે અજ્ઞાનનાં બલથી અંતઃકરણની જગદ-વસ્થામાં પ્રતીત થતાં વ્યાવહારિક સ્થૂલશરીરાદિમાં જે હુંપણાની બ્રાંતિનો ઉદય થઈ તેની સ્થિરતા થઈ હતી તે બ્રાંતિ ઉત્કૃષ્ટ વિવેકરૂડે અંતઃકરણને તુર્ણવસ્થાની પ્રાપ્તિ થતાં શુદ્ધાત્મામાં હુંપણાની બુદ્ધિનો ઉદય થઈ સ્થિર થાય છે, ને તે શુદ્ધાત્માનું જ્ઞાન વ્યાવહારિક શરીરાદિમાં ઉપજેલી હુંપણાની બ્રાંતિને દૂર કરે છે. અજ્ઞાન અપઠિતથટનો કરવામાં પરમચતુર મનાય છે. જેમ વર્ષાઋતુમાં સૂર્યને આકરે રહેલા આશ્વિનકરવજાવવાળા વાજાએ સૂર્યને લાંબી દીધા હોય એમ જણાય

છે તેમ અજ્ઞાનકાલે આત્માને આશરે રહેલા આત્માદન-આવરણ-
કરવાના સ્વભાવવાળા અજ્ઞાને આત્માને લાંકી દાધો હેય એમ
જણાય છે. અજ્ઞાનના એ આવરણનામના સ્વભાવથી આત્માને પોતાનું
અસ્તવિક્ક સ્વરૂપ ઠંકાયાજેવું વા બૂલાયાજેવું થતાં એ અજ્ઞાનના
વિક્ષેપનામના સ્વભાવથી આત્માને સૂક્ષ્મશરીરમાં ને સૂક્ષ્મશરીરમાં
તે મારું સ્વરૂપ છે એવી ભ્રાંતિનો ઉદય થાય છે, ને જ્યાંસુધી
આત્માના મધ્યાર્થ સ્વરૂપનું મનુષ્યને દૃઢ જ્ઞાન ન થાય ત્યાંસુધી તે
ભ્રાંતિ સ્થિર રહે છે. જેમ સ્વપ્નકાલે પ્રતીત થતા સ્વપ્નના પ્રાતિ-
ભાસિક શરીરમાં હુંપણાની ભ્રાંતિ ક્યારે ઉપજી તે સ્વપ્નકાલે નક્કી
કરી શકાય નહિ, પણ તે ભ્રાંતિ અનાદિ છે એમ તે કાલે પ્રતીત
થાય, તથા તે જ્ઞાન ભ્રાંતિરૂપ છે એમ પણ તે કાલે સમજાય નહિ,
પરંતુ તે જ્ઞાન સત્ય છે એમ સમજાય, અને જાગ્યા પછી જ્યારે
મારું પોતાનું વ્યાવહારિક સ્વરૂપ બૂલાયું ત્યારે એ ભ્રાંતિજ્ઞાન ઉદય
પામ્યું હતું એમ સમજાય છે તેમ અજ્ઞાનકાલે સત્યરૂપે પ્રતીત થતા
પોતાના સૂક્ષ્મશરીરમાં હુંપણાની ભ્રાંતિ ક્યારે ઉપજી તે અજ્ઞાનકાલે
અજ્ઞાની મનુષ્યથી નક્કી કહી શકાય નહિ, પણ તે ભ્રાંતિ અનાદિ છે
એટલુંજ માત્ર તે કાલે તેનાથી ને અન્યથી કહી શકાય, તથા આ
હુંપણાનું જ્ઞાન ભ્રાંતિરૂપ છે એમ પણ તે વેલા તેનાથી સમજી શકાય
નહિ, પરંતુ તે સત્યજ્ઞાને છે એમ તેનાથી સમજાય. જ્યારે પોતાના
પૂજ્ય શ્રીસદ્ગુરુની અમોઘ કૃપા થાય ને પોતાના અંતઃકરણની અંત-
ર્મુખવૃત્તિ થાય ત્યારે તે અંતઃકરણની વૃત્તિ આત્માપરના અજ્ઞાનકૃત
આવરણનો ભંગ કરી આત્માકાર થાય છે. અંતઃકરણની આવી
અવસ્થા તુર્યાવસ્થા કહેવાય છે. એ તુર્યાવસ્થાની પ્રાપ્તિ થયે આત્મામાં
હુંપણાની ભ્રુદ્ધિ ઉદય પામી સ્થિર થાય છે, અને વ્યાવહારિક સૂક્ષ્મ-

સરીરાદિમાંથી હું પશુની પુરિ નિવૃત્ત થાય છે. આ વેદા તે સ્ત્રીના અંતઃકરણને સ્પષ્ટ સમજાય છે કે જે વેદા અજ્ઞાનના આવરણ-સ્વભાવવડે મારું આ આત્મસ્વરૂપ બુદ્ધાયું તે વેદા અજ્ઞાનના વિદેશ-નામના સ્વભાવવડે આ સ્પૃક્ષસરીરાદિમાં મને હું પશુનું મિથ્યાજ્ઞાન ઉપજ્યું હતું.

ઉત્તમમુમુક્ષુએ પોતાના સ્પૃક્ષસરીરાદિમાં હું પશુનું મિથ્યાજ્ઞાન ક્યારે ને ક્યા કારણથી ઉપજ્યું તેનો વિચાર કરવામાં પોતાના જીવનનો મુદ્દવાન સમય વ્યર્થ બેસીત નહિ કરતાં તે મિથ્યાજ્ઞાન ગમે તે સમયમાં ને ગમે તે કારણથી ઉપજ્યું હોય, પણ તેની નિવૃત્તિ કર્યા વિના હું પશુની નિત્યનિવૃત્તિ ને પરમાત્મની નિત્યપ્રતિષ્ઠાનો સંભવ નથી એમ સમજી તે મિથ્યાજ્ઞાનની નિવૃત્તિ કરનારાં પ્રમાણરૂપ શાસ્ત્રે ને પોતાના શ્રીસદ્ગુરુએ કહેલાં સાધનોનું અનુષ્ઠાન તે મિથ્યાજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થતામુખી અડગ શ્રદ્ધા ને અવિચલ ઉમંગથી નિરંતર કર્યા કરવું જોઈએ.

હવે ચેતનસ્વભાવવાળા અથવા પ્રકાશસ્વભાવવાળા આત્મામાં અજ્ઞાન કેવી રીતે રહી શકે છે તે તમારી શંકાનું સમાધાન કરાય છે તે તમે સાવધાન થઈને એકાગ્ર મુત્યી સાંભળોઃ—પ્રકાશ એ પ્રકારનો છે, એક સામાન્ય ને બીજો વિશેષ. જેમ સામાન્ય પ્રકાશ તેજસ્સ્વરૂપે વાયુના એકદેશમાં સર્વત્ર વ્યાપક હતાં પણ તે પ્રકાશ અંધકારને દૂર કરતો નથી, પણ ઊલટો તે અંધકારને બાક્ય આપે છે, અને સૂર્યાદિ અધિકરણમાં રહેલો વિશેષ પ્રકાશ અંધકારને દૂર કરે છે, તેમ વ્યવહારપદ્ધતિ ચેતન પણ એ પ્રકારનું માનવમાં આવે છે. એક સામાન્ય ને બીજું વિશેષ. તેમાં સર્વવ્યાપક સત્તાસ્વભાવવાળું સામાન્યચેતન પ્રત્યક્ષિકસત્રાવિનાશી અજ્ઞાનને દૂર કરતું નથી, પણ પોતાના

સહભાવથી અગ્નિના સહભાવની સિદ્ધિ કરે છે, અને બ્રહ્મદર્શી પુરુષના અંતઃકરણની બ્રહ્મસાક્ષાત્કારવાળી મનોવૃત્તિના અગ્રભાગમાં રહેલું ને વ્યવહારપક્ષે વિશેષચેતનને નામે ઓળખાતું ચેતન અગ્નિને દૂર કરે છે, ત્યાં અગ્નિ રહી શકતું નથી. અંતઃકરણની સુષુપ્તિઅવસ્થામાં સામાન્યચેતન વિદ્યમાન છતાં પણ ત્યાં અગ્નિ રહી શકે છે એમ જાણી પછી ‘મેં કાંઈ જાણ્યું નહિ’ એવા સ્મરણથી મક્કી કરાય છે, તેથી સિદ્ધ થાય છે કે સામાન્યચેતન અગ્નિનું વિરોધી નથી. પણ ‘હું અગ્નિ છું’ આવો અગ્નિ મનુષ્યોને થતો અનુભવ પણ હુંમાં-આત્મામાં-સામાન્યચેતનમાં-અગ્નિ રહી શકે છે, અર્થાત્ તે ચેતન અગ્નિનું વિરોધી નથી એમ સિદ્ધ કરે છે. જ્યારે તમારા અંતઃકરણની વૃત્તિ અગ્નિનું આવરણને ભંગ કરી આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરવા સમર્થ થશે ત્યારે તમને સ્વાનુભવથી જાણી શકે સ્વયંપ્રકાશ સામાન્યચેતનને આશરે અગ્નિ રહી શકે છે, ને જ્યારે ઉત્તમમુમુક્ષુને આત્માનું અપરોક્ષગ્નિ થાય છે ત્યારે તે અગ્નિ નિવૃત્ત થઈ જાય છે.

તમે સૂક્ષ્માદિ ત્રણ શરીરના અથવા અજનમયાદિ પાંચ કોશોના સાક્ષી છો, પ્રાણાગ્નિના અંતઃકરણમાં રહી તે અંતઃકરણના ને અંતઃકરણની વૃત્તિઓના પણ સાક્ષી છો, વ્યાપક છતાં અમંગ છો, વૃત્તિરહિત શુદ્ધચેતનરૂપ છો, ત્રણ શરીરથી વિલક્ષણ સત્સ્વભાવવાળો છો, મન તથા વાણીના અવિષયરૂપ ને તેનાથી પર રહેનારો છો, પરમાનંદરૂપ છો, અવિકારી છો, ને ક્ષુધાતૃષ્ણાદિ સંસારના સર્વધર્મોથી અત્યંત રહિત છો, શબરૂપ કે શન્યરૂપ નથી, ”

શિષ્ય પૂછે છે:—“હે પરમાનંદરૂપ ! હે પરમેશ્વર ! હે સર્વશક્તિ ! હે મુમુક્ષુઓના પરમહિતેષ્ઠ ! આપનો અગ્નિને અમે કેટલાવડે

મારા અંતઃકરણને સમજાવું કે મારા શુદ્ધ સત્ત્વજ્ઞાનસ્વરૂપમાં સ્થૂલાદિ ત્રણ શરીરોનો તથા તે ત્રણ શરીરોના ધર્મોનો ત્રણે કાલમાં બાસ્તવિક સંબંધ નથી, હું તેમની સાથે માત્ર કલ્પિત સંબંધવશો ને તેમનો અસંગ ને અવિકારી રહીને પ્રકાશક છું. શરીરની બાહ્યાદિ અવસ્થાઓ, અંતઃકરણની જાગ્રદાદિ અવસ્થાઓ, કુષુપાતૃષા ને સુખદુઃખ એ સર્વ મારા શુદ્ધસ્વરૂપમાં ત્રણે કાલમાં નથી, શરીરાદિ જડસમૂહમાં તે બંને હોય, ને વ્યાવહારિક જીવ વ્યવહારકાલે બંને તે પોતાના વ્યાવહારિક ધર્મો માન્યતા હોય, તેથી મને કાંઈ પ્રજ્ઞ હાનિલાભ નથી, પરંતુ આ અપારજેવું સ્પષ્ટ પ્રતીત થતું જગત્ જે રૂપે મનુષ્યોને પ્રતીત થાય છે તે રૂપે તે સત્ય નથી, પણ તે વસ્તુતાએ તેના મૂલકારણરૂપે એટલે બ્રહ્મરૂપે સત્ય છે, તે મારા અંતઃકરણને હજી જેવું સ્પષ્ટ સમજાવું જોઈએ તેવું સ્પષ્ટ સમજાતું નથી, તો આપશ્રી પોતાના શ્રીનાં અમોઘ સામર્થ્યવાળાં વચનોવડે મને તે વાત સ્પષ્ટ સમજાવરા કૃપા કરશો એમ હું દીનભાવે પ્રાર્થના કરું છું.”

શ્રીસદ્ગુરુ કહે છે:- “ હે ત્રિવેદિન્ ! અનાદિકાલની બ્રતિવડે દેહાદિમાં આરંભ થઈ રહેલી હુંપણાની યુદ્ધિ તમે ત્યજી તે બહુ સારું કર્યું. હવે તમે એકાંતસ્થાનમાં સુયુક્તિઓથી અવશેષ રહેલા સંસયોની નિવૃત્તિ થતાસુધી પુનઃ તેનું મનન કરી પાછી એકાંતસ્થાનમાં આત્માકરણતિઓનો પ્રવાહ સતત ચલાવી દેહાદિમાંથી આત્માની-હુંપણાની-બ્રતિ નિર્ણય નિવૃત્ત કરી તમારા શુદ્ધસ્વરૂપનો દૃઢ સાક્ષાત્કાર કરશો. મુમુક્ષુએ જેમ દેહાદિમાંથી હુંપણાની યુદ્ધિ ત્યજી દેવી જોઈએ તેમ પ્રતીત થતા આ જગત્માંથી સ્થાયપણાની યુદ્ધિ ત્યજી દેવી જોઈએ, વ્યવહારકાલે પ્રતીત થતા આ જગત્માંથી સત્યપણાની યુદ્ધિ દૂર કરવાના આત્મોક્ત ત્રણ ઉપાયો છે જેમાંનો કોઈ એક ઉપાય જે તમારા

અંતઃકરણને વિશેષ અનુદક્ષ જણાય તે ઉપાયનો આ જગતના મિથ્યા-
 પણ્યનો સુદૃઢ નિશ્ચય તમારા અંતઃકરણમાં ઉદય પામે ત્યાંસુધી તમારે
 નિરંતર પરમપ્રીતિથી અભ્યાસ કરવો જોઈએ. જેમ રંગરંજિત આકાશ
 તેના અગ્નિરૂપ પ્રાંતિથી જોનારને નીલરંગનું જાણે છે, જેમ ખારી
 ભૂમિપર પડતાં સૂર્યનાં કિરણો તેના અગ્નિરૂપ પ્રાંતિથી જોનારને
 જલરૂપે (મૃગજલરૂપે) દેખાય છે, જેમ મંદ અંધકારમાં સમીપ
 સંમુખ પડેલી દોરડી તેના અગ્નિરૂપ પ્રાંતિથી જોનારને સર્પાદિરૂપે
 ને દૂર રહેલું હુંડું તેના અગ્નિરૂપ પ્રાંતિથી જોનારને પુરુષરૂપે પ્રતીત
 થાય છે, અને જેમ પ્રકાશવાળા દિવસે સંમુખ દૂર પડેલી છીપ તેના
 અગ્નિરૂપ પ્રાંતિથી જોનારને રૂપાદિ પ્રતીત થાય છે, તેમ નામ-
 રૂપાત્મક જગતના અધિષ્ઠાનરૂપ બ્રહ્મ તેના વિશેષસ્વરૂપના અનાદિ-
 કાલના અગ્નિરૂપ પ્રાંતિથી ને અનાદિકાલની જગતની વાસનાથી
 અગ્નિ મનુષ્યોને જગદ્રૂપે પ્રતીત થાય છે. જેમ આકાશાદિમાં નીલ-
 રંગાદિ ત્રણે કાલમાં નથી, માત્ર પ્રાંતિથીજ જોનારને તે પ્રતીત થાય
 છે તેમ બ્રહ્મરૂપ ચિદાકાશમાં ત્રણે કાલમાં અગ્નિનીઓને સદ્રૂપે જણાતું
 જગત નથી, માત્ર અનાદિકાલની પ્રાંતિથીજ અગ્નિ મનુષ્યોને તે
 પ્રતીત થાય છે. આવા વિચારની પરંપરા ત્યાંસુધી દૃશ્ય જગતના
 મિથ્યાપણ્યનો તમારા અંતઃકરણને દૃઢ અનુભવ થાય અને તેના
 અધિષ્ઠાનરૂપ બ્રહ્મનો તમારા અંતઃકરણને સ્પષ્ટ સાક્ષાત્કાર થાય ત્યાંસુધી
 નિરંતર પરમાદરથી ચલાવ્યા કરવી આ આ જગતમાંથી સત્યપણ્યની
 શક્તિ દૂર કરવાનો પહેલો ઉપાય છે. પ્રતીત થતા સર્વ નામરૂપવાળા
 ભૌતિક પદાર્થો પંચીકૃત પાંચ ભૂતોના કાર્યરૂપ હોવાથી પંચીકૃત
 પાંચ ભૂતરૂપ કારણથી તે ભૌતિક પદાર્થો બિન્ન નથી. તે પંચીકૃત
 પાંચ ભૂતો અપંચીકૃત પાંચ ભૂતોના કાર્યરૂપ હોવાથી કારણરૂપ

અપંચીકૃત ભૂતોથી ભિન્ન નથી. તે અપંચીકૃત પાંચ ભૂતોમાં પૃથિવી પોતાના કારણ જલથી ભિન્ન નથી, જલ પોતાના કારણ તેજથી ભિન્ન નથી, તેજ પોતાના કારણ વાયુથી ભિન્ન નથી, ને વાયુ પોતાના કારણ આકાશથી ભિન્ન નથી. એ આકાશ માયાનું કાર્ય હોવાથી માયારૂપ પોતાના કારણથી તે ભિન્ન નથી. માયા સત્ત્વિદાનંદરૂપ બ્રહ્મને આશરે રહેલી હોવાથી તે માયા બ્રહ્મથી ભિન્ન નથી. એવી રીતે હું, તું, આ ને તે એવા સર્વ વ્યાવહારિક ભેદો અને જોવામાં ને સાંભળવામાં આવતા સર્વ પ્રાણિપદાર્થી બ્રહ્મથી ભિન્ન નથી, પણ બ્રહ્મરૂપજ છે, આમ અંતરગહાર વ્યાપી રહેલા એક સુક્ષ્મ બ્રહ્મની ભાવના જ્યાંસુધી તમારા અંતઃકરણને માયામાં ને તેના કાર્ય-રૂપ સર્વ જગતમાં મિથ્યાપણાનો દૃઢ નિશ્ચય થાય, અને સર્વાંતરનમ પરમસુક્ષ્મ બ્રહ્મનો સુદૃઢ અનુભવ તમારા અંતઃકરણને થાય ત્યાંસુધી તમારે ક્લેશ પણ સંશયવિપર્યયને તમારા અંતઃકરણમાં અવકાશ નહિ આપી નિત્ય નિરંતર આદરપૂર્વક કયાં કરવી આ આ દૃશ્ય પ્રપંચ-માંથી સત્યપણાની શુદ્ધિ દૂર કરવાનો ખીજો ઉપાય છે. મનુષ્યાદિને પ્રતીત થતા સર્વ પ્રાણિપદાર્થોમાં પાંચ અંશ પ્રતીત થાય છે, અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિય, નામ ને રૂપ. તેમાં નામ ને રૂપ પ્રત્યેક પ્રાણિપદાર્થમાં ભિન્ન ભિન્ન હોવાથી તે માયાના અંશરૂપ ગણાય છે. જ્યાં પ્રતીત થતા કેટલા સજ્જતીય પ્રાણિપદાર્થોમાં રૂપના સરખાપણાની પ્રતીતિ થાય ત્યાં સુક્ષ્મદૃષ્ટિવડે જોવાથી તેમના રૂપમાં તમને કાંઈક પણ વિ-લક્ષણતા જોવામાં આવશે, એટલે તેમનું રૂપ એક નથી એમ તમને નક્કી થશે. જ્યાં નામનો એકપણાની તમને પ્રતીતિ થાય ત્યાં પણ તે નામ તેનો આગળપાછળનો સંબંધ ને તેનું વિશેષસ્વરૂપ વિચાર-વાથી બઢવા તે નામ તે વ્યક્તિનું નથી, પણ તેની જાતિનું છે

એમ વિચારવાથી પ્રત્યેક પ્રાણિપદાર્થનું નામ ભિન્ન ભિન્ન છે, વા તે ભિન્ન ભિન્ન હોવું જોઈએ, એમ તમને સ્પષ્ટ સમજશે. એ નામ-રૂપ વ્યવહારમાં તેની સિદ્ધિમાટે ઉપયોગી હોવાથી વ્યવહારપૂરતાં સત્ય મનાય છે, પણ શાસ્ત્રીયદૃષ્ટિએ તે વાસ્તવિક સત્ય ગણાતાં નથી. એવી રીતે સર્વ પ્રાણિપદાર્થોનાં નામરૂપ માયિક હોવાથી મિથ્યા છે એવો નિર્ણય થાય છે, અને સર્વ પ્રાણિપદાર્થોમાં જે અસ્તિ, (સત- છે,) ભાતિ (ચિત્-જણાય છે) અને પ્રિય (આનંદરૂપ-પ્રથમ પ્રતીતિએ સુખરૂપ) આ ત્રણ અંશો રહેલા છે તે સર્વ પ્રાણિપદાર્થોમાં ભિન્ન ભિન્ન નથી, પણ તે સર્વમાં એકરૂપજ છે, ને તે બ્રહ્મના સ્વભાવો હોવાથી અનાદિઅનંત છે. સર્વ પ્રાણિપદાર્થોમાં રહેલા તે ત્રણ અંશો માયાના નથી, પણ બ્રહ્મના છે, તેથી તે સર્વ વસ્તુતાએ બ્રહ્મરૂપજ છે એમ નક્કી થાય છે.

સંદેશને લીધે સર્વવસ્તુઓનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ થાય છે, ચિદંશને લીધે તે અંતઃકરણના ને જ્ઞાનેન્દ્રિયોના વિષયરૂપ થાય છે, તથા તે ચિદંશના સહભાવથીજ અંતઃકરણ ને જ્ઞાનેન્દ્રિયો દરમિયાને જાણવાનાં સામર્થ્યવાળાં થાય છે, અને પ્રિયાંશને લીધે સર્વ પ્રાણિપદાર્થો તેમને જ્ઞેનારને પહેલી-દૃષ્ટિએ-તેના સામાન્યજ્ઞાનની પેલાએ-પ્રિયરૂપ-સુખરૂપ-પ્રતીત થાય છે. કોઈ કોઈ પ્રાણિપદાર્થના દર્શનથી જ્ઞેનારા મનુષ્યને દ્રવ્ય, ખેદ કે બય ઉત્પન્ન થાય છે ત્યાં પહેલી દૃષ્ટિએ તો તેમાં તેને સુખનું ભાન થયું હતું, પણ પછી અંતઃકરણની વૃત્તિ તે પ્રાણિ-પદાર્થભણી વત્તારે જતાં જ્ઞેનારના અંતઃકરણમાં તેનું વિશેષ ભાન થઈ તેમાં પ્રતિકૂલતાનો પૂર્વાનુભવ સ્ફુરી આવી વા અન્યના કથનનું એવું સ્મરણ થઈ આવી તુરત ખીજી દ્રેષાકાર, ખેદાકાર કે બયાકાર વૃત્તિ ઉપજે છે, ને પ્રથમની સુખાકારવૃત્તિને આ વેગવાગી ખીજી

વૃત્તિ દબાવી દે છે તેથી અવિવેકી જ્ઞેનારાને જ્ઞાન નથી રહેતું કે અને પ્રથમ તો સુખાકારવૃત્તિ ઉપજી હતી, અને પછી બ્યવહારાનુભવના વા અન્યના કથનના સ્મરણના બલથી આ બીજી દેવાકાર, ખેદાકાર કે ભયાકાર વૃત્તિ પ્રથમની વૃત્તિથી જિન્ન ઉપજી છે. એવી રીતે પ્રત્યેક પ્રાણિપદાર્થમાં રહેલા નામરૂપ એ નામના એ અંશો કલ્પિત હોવાથી તેના મિથ્યાપણાનો નિશ્ચય વારંવાર આદરપૂર્વક કર્યા કરવાથી, અને પ્રત્યેક પ્રાણિપદાર્થમાં રહેલા અસ્તિ, ભાતિ ને પ્રિય એ નામના ત્રણ અંશો વારંવાર હોવાથી તેનાજ સત્યપણાનો વારંવાર આદર-પૂર્વક નિશ્ચય કર્યા કરવાથી, એવા અભ્યાસીને જ્ઞાનનો સાક્ષાત્કાર થઈ દશ્યનું મિથ્યાપણું સ્પષ્ટ અનુભવાય છે. આ આ દશ્ય જગતના મિથ્યાપણાને સ્પષ્ટ અનુભવવાનો અને જ્ઞાનનો સાક્ષાત્કાર કરવાનો ત્રીજો ઉપાય છે.

આ જગતના મિથ્યાપણાનો નિશ્ચય કરાવનારા ઉપર દર્શાવેલા ઉપાયો જાણ્યા છતાં પણ જ્યાંસુધી તે ઉપાયોમાં તેના માહાત્મ્યજ્ઞાન-પૂર્વક પૂરી શ્રદ્ધા મનુષ્યના અંતઃકરણમાં પ્રકટે નહિ, ત્યાંસુધી તે ઉપાયોનું સેવન કરવામાં તે મનુષ્યનું અંતઃકરણ એકાગ્ર ને વેગવાળું થાય નહિ, અને જ્યાંસુધી તેનું અંતઃકરણ તે ઉપાયના સેવનમાં એકાગ્ર ને વેગવાળું ન થાય ત્યાંસુધી તે ઉપાયને પૂર્ણ સિદ્ધ કરવા-માટે સદાગ્રહવાળો યથાયોગ્ય પ્રયત્ન તેનાથી થઈ શકે નહિ, અને જ્યારે તેમ ન થાય ત્યારે તે મનુષ્યના અંતઃકરણમાં જગતના મિથ્યાપણાનો નિશ્ચય સુસ્થિર થઈ શકે નહિ.

સંસારના સત્યપણાની જ્ઞાતિ જીવના અંતઃકરણમાં અનાદિ કાલથી છે. તે જ્ઞાતિ જ્યારે તેના મિથ્યાપણાનો વિચાર જાણ્યા સમયસુધી અન્ય વિપરીત વિચારો તે વિપરીત પ્રવૃત્તિઓનો પરિભ્રમ રાખી, પરમાદરપૂર્વક કર્યા કરવામાં આવે ત્યારેજ નિઃશેષ નિવૃત્ત

શાય છે. મુમુક્ષુના અંતઃકરણમાંથી જે પ્રાપ્તિ જેમ જેમ ન્યૂન થતી જાય છે તેમ તેમ તેના કરીશી અંતર ને બહાર જણાવી રહેલ એક, અખંડ, એકરસ ને અદૈતતત્ત્વની પ્રતીતિ તેના અંતઃકરણમાં વધતી જાય છે. પરમકૃપાશુ પરમાત્માની, પરમેશ્વર સદ્ગુણની સર્વ સંશયોને ઉચ્છેદ કરનારાં મોક્ષદાઓની બહુમાનપૂર્વક અંતઃ પરમપ્રીતિપૂર્વક સેવા કરવાથી (તેમણે ઉપદેશિતા સદ્ગુણોનું સદાચારનું ઉત્તમપૂર્વક સતત પરિપાકન કરવાથી) મુમુક્ષુના અંતઃકરણની ચોખ્ખતા ક્રમથી વધતી જાય છે, ને તેમનો પરમહિતકર સદ્ પદેશ તેના અંતઃકરણમાં સુસ્પષ્ટ આવિર્ભાવ પામતો જાય છે. જેમનું અંતઃકરણો પરમાત્માથી, પોતાના સદ્ગુણથી ને મોક્ષદાઓથી વિમુખ હોય, તેવા માત્ર નામધારક મુમુક્ષુઓનાં અંતઃકરણોમાં તેમનો પરમહિતકર સદ્પદેશ મહાર્થ સ્વરૂપમાં ક્યાંથી સ્ફુરે ? નહીં સ્ફુરે. સંસારના પ્રાણિપ્રદાયોમાં જેમનાં અંતઃકરણો ધારી આસક્તિવાળાં હોય, સંસારના વિષયોમાંજ જેમને સુખાતુભવ થતો હોય, અને સાંસારિક વિષયોની પ્રાપ્તિનાં સાધનોના સેવનમાંજ જેમનાં પેલાનો સર્વ સમય વ્યતીત કરતા હોય એવા રથૂલ ને ચંચલ ચિત્તવાળાં મનુષ્યો તત્ત્વનો અનુભવ કરાવનારાં સાધનોના સેવનમાં પ્રવૃત્તિ ન કરી વિવેકી મનુષ્યને સ્પષ્ટ સમજી શકાય એમ છે. અંતઃકરણની ન હોય તો સારમાં સારી વસ્તુ પણ તેના અંતઃકરણવાગાને તથા પ્રાપ્ત કરવાયોગ્ય જણાતી નથી, પૂર્વનાં મહાપુણ્યોનો ઉદય ત્યારેજ શુભ વસ્તુનું આહાત્મ્ય મનુષ્યથી સ્પષ્ટજાય છે. પ્રતિપાદન કરનારાં વચનોમાં તેને સહારણ મદ્ય પ્રકટે છે, ને અંતઃકરણમાં તે મેળવવાની અકિરચિ પ્રકટી તેનાથી તબક્કે થાય છે.

